

السادسة - الوجدانية⁽¹⁾: أي لا ثاني له تعالى⁽²⁾ في ذاته⁽³⁾ ولا في صفاته ولا في أفعاله.

فذاته تعالى واحدة، أي ليست مركبة⁽⁴⁾ من أجزاء كذواتنا، وبعد كونها غير مركبة ليس ثم في الوجود ذات أخرى مركبة تماثل ذاته⁽⁵⁾.

وصفاته تعالى واحدة، بمعنى أن علمه تعالى -مثلا- واحد⁽⁶⁾، ليس له ثان يماثله، لا قائما بذاته تعالى ولا قائما بذات أخرى.

(1) قوله: (الوجدانية) نسبة للوحدة، والألف والنون زائدتان للتأكيد، كـ(رباني)، والناء للتأنيث اللفظي، وقول الشيخ يحيى الشاوي: لا يصح كون الياء للنسب؛ إذ المراد ثبوت الوحدة في نفسها، لا نسبة شيء إليها، يجاب عنه: بأن الشيء ينسب لنفسه مبالغة أو تجريداً مع إمكان نسبة الخاص للعام.

(2) قوله: (لا ثاني له تعالى في ذاته) نفي للعدد، سواء كان بالثنائية أو غير ذلك، وإنما اقتصر على نفي الثنائية لأنها لازمة لكل عدد، بخلاف غيرها، فإنه يوجد في عدد دون عدد، فقصد التعميم في نفي الأعداد بنفي لازمها المستلزم فيها.

(3) قوله: (في ذاته) متعلق بـ(ثاني)، و(في) بمعنى اللام، و(له) خبر (لا)، أي: لا ثاني في ذاته ملابس له، ويجوز العكس، أي لا ثاني له موجود في ذاته، واللام مقوِّية لضعف العامل بالفرعية.

(4) قوله: (ليست مركبة) هذا نفي الكم المتصل، وفيه رد على المجسمة.

(5) قوله: (ليس ثم في الوجود) هذا نفي الكم المنفصل، وفيه رد على الثنوية المشركين، والكم العدد يجاب به بـ(كم) والمتصل هو مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء، والمنفصل: ما كان في أشياء متباعدة متفاكة، ثم دلالة قوله: (لا ثاني له تعالى في ذاته) على نفي الكم المنفصل بيّنة، إذ المعنى: لا ثاني لمولانا يشاركه في ذاته، أي حقيقته، أو: لا ثاني في ذات مولانا مشارك، وأما دلالة على نفي الكم المتصل فغير بيّنة، إذ غاية ما يدلّ عليه الكلام نفي أن يكون لمولانا ثانٍ مشارك لذاته، وذلك لا ينافي حصول التركيب في ذات مولانا، كما تقول: (لا ثاني للشمس أو القمر في الحقيقة)، وحقيقة كل واحد منهما مركبة، وأجيب: بأن حقيقة الإله لو تركبت لكانت تلك الأجزاء متمائلة، فإذا قام وصف الألوهية بواحد منها لزم للمائلة أن يقوم بغيره فيتعدّد الإله، كيف والإله لا ثاني له؟ فصدق أنه لا ثاني لمولانا ولو على ذلك التقدير.

(6) قوله: (بمعنى أن علمه تعالى واحد) إيضاحه أن وحدة الصفات تنفي عنه تعالى الكمية المتصلة في الصفات، أي ليس له قدرتان وإرادتان وعلمان، إلى آخر الصفات، وتنفي -أيضاً- الكمية المنفصلة، إذ ليس لغير ذاته تعالى اتّصاف بما يماثل صفات مولانا، بل صفاته مخالفة لجميع الصفات، هذا معنى كلام م، والحق أن الكم المتصل لا يتأتى في الصفات؛ لأن الكم المتصل عبارة عن مقدار الجسم الحاصل من اتّصال شيئين فأكثر، وأنت خير بأن الصفات يستحيل فيها الاتصال، فجعل العلمين أو القدرتين -مثلا- كمًا متصلاً فيه تسامح.

74

على وفق الإرادة⁽¹⁾، أي يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود، وإخراجه من الوجود إلى العدم، سواء كان الممكن جرماً أو عرضاً، مكتسباً للحيوان أو غير مكتسب.

= فلا تتعلق القدرة بالعدم عندهم؛ لأنّ الحادث إمّا جرم وإمّا عرض، والعرض من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده من غير فعل فاعل، والجوهر استمرار وجوده مشروط بإمداد الأعراض له، وإذا أراد الله عدمه أمسك عنه الأعراض فيعدم الجوهر لوقته بنفسه بدون إعدام معدم. نظير ذلك إذا وضعت الزيت في السراج، فالفتيلة تستمرّ منورة، فإذا فرغ الزيت طفت تلك الفتيلة بدون فعل فاعل. انظر حواشي الصغرى.

تنبيه: تتعلق القدرة بوجود الممكن اتفاقاً لتعلق تأثير، وكذا تتعلق بعدمه الطارئ بعد وجوده لتعلق تأثير على ما اعتمدهم، وهو الصواب، وأمّا عدم الممكن في الأزل فلا تتعلق به القدرة اتفاقاً؛ لأنّه واجب لا جائز، وإلاّ لجاز وجودنا في الأزل وهو باطل؛ لما يلزم عليه من تعدّد ذوات القدماء، وأمّا عدمه فيما لا يزال قبل وجوده، كعدمنا في زمن الطوفان، وكذلك استمرار عدمه الطارئ بعد فنائه واستمرار وجوده فتتعلق بهما القدرة لتعلق قبضة، بمعنى أنّ المولى إن شاء قطع ذلك العدم بقدرته وأبدله بالوجود، وإن شاء أبقى ذلك العدم بقدرته، وكذا استمرار الوجود، إن شاء المولى أبقاه بقدرته، وإن شاء قطعه وأبدله بالعدم بقدرته، فالأقسام ستة قوله: (الممكن) فإن قلت: مقتضى كلامه أنّ الذي يتأتّى بالقدرة هو الوجود والعدم فقط دون الأحوال الحادثة على القول بثبوت الأحوال، وهو خلاف التحقيق، فقد صرح في الكبرى بأنّ الذي عليه المحققون أنّ الله إذا خلق العلم في ذات الجوهر، ولزوم ذلك العلم ثبوت عالمية فقد فعل الصانع المعنى والحال اللازمة لها. أجيب: بأنّ المراد بإيجاد الممكن ثبوته على جهة المجاز، من إطلاق الخاصّ وإرادة العامّ، والقرينة على ذلك: تعليق الثاني على الوصف المناسب، وهو الإمكان، وذلك يشعر بعليّته فكأنّه قال: صفة يتأتّى بها إيجاد الممكن لإمكانه، وإذا كانت العلّة هي الإمكان، وهو موجود في كلّ الممكنات لم يكن هناك فرق بين الحال وغيرها، وحيث إنّ فيكون المراد بإيجاد الممكن ما هو أعمّ، أعني مطلق الثبوت.

(1) قوله: (على وفق الإرادة) إشارة إلى أنّ فعله تعالى للكائنات إنّما هو بطريق الاختيار، لا بطريق اللزوم، كفعل العلّة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعين. قاله في ك